༄༅།།བོད་ཀྱི་རང་བསྐྱེད་དཔེ་ཆོག་ལྷོ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W4PD921	***ImageGroup:***	I4PD1516
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ngor chen dkon mchog lhun grub kyi gsung phyogs bsgrigs/
Author:	དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ dkon mchog lhun grub
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	3
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US.

॥ ॥ ॥

ཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

ཁཱ་ཏཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཡ

ཐུབས་བསལ་བ། ཐུབ་བསལ་བ། ཐེབས་བསལ་བ། ཐེབས་བསལ་བ། བཙན་ཐབས། བཙན་ཐབས། བཙན་ཐབས། ཐེབས་བསལ་བ། ཐེབས་བསལ་བ། ཐེབས་བསལ་བ

ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ། དེ་བས་ན་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ཡང་ཞེས་པ་
ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་
ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་
ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་

ཡས་ཀྱང་ ཐེག་པ་ཆེ་ ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི། །དགེ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ

ཀིཾ། རྟགས་ཀྱིས་རྟགས་ཅན་རྟོགས་པས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ལས་སྒྲ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ལས་
ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ལས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། [illegible]ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་
པ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་
ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་
ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་
ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་
ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་

ཨོཾ། ཏེཔཏཱཔཔཱསཱཡཱ། ཨཏཱཔཔཱསཱཡཱ། རཏཔཔཱཏཱཔཱཡཱ། ཀཏཔཔཱཔཔཱསཱཡཱ། ཨཏཱཔཔཱཏཱཔཱཡཱ། ཨཏཱཔཔཱསཱཡཱ། ཏེཔཏ

ཀྱི་ཡང་། ཁོ་ཚོའི་ཡང་། ངའི་ཡང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཡང་། ཁོའི་ཡང་། ཁོའི་ཡང་། ཁོ་ཚོའི་ཡང་། ངའི་ཡང་། ཁྱེད་ཀྱ

ཞལ་ཆ། ཞལ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཞལ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། ཞལ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཞལ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། ཞལ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཞལ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིན་ཏེ།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅོམ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅོམ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅོམ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅོམ།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། རཱཛཔུཏྲཱིཏཱཔཏྟིཀཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཀཱཡཔཱུཏཱཏཱིཀཔཏྟིཀཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ
ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཐུཏཱིཏཱཔཏྟིཀཱཡཱིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ
ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ལཀྵཎཱཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཀཱཡཔཱུཏཱཏཱིཀཔཏྟིཀཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ
ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ལཀྵཎཱཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ།
ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ལཀྵཎཱཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ། ཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿཏཱཏྟྭིཀཔཏྟིལཀྵཎཱཡཱཿ།

ཐུགས་རྗེའི་བསམ་པས། ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་བསྐྱབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །

ཐ་ཚིག་ཏུ། ལས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ། ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ། ཡུལ་གྱི་ཚིག་ཏུ།

ॐ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible]

ལས་ཀྱི་ཡིན་ལས་ཐ་ཤད་ཡོད་པ་ཤད་ལ་སྐྱེས་པ་ཤད་ཀྱི་ཡིན་ལ་ཡོད

ས་གཅིག་ཏུ་བཅས་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཁོ་བོ་ཡང་ཁྱོད

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་

वलीश्वरतीर्थे गोदावरीसङ्गमतीर्थे च स्नानं कृत्वा तत्र तीर्थे पितॄन्देवान्ऋषीन्तर्पयित्वा
तत्र तीर्थे पिण्डदानं कृत्वा तत्र तीर्थे श्राद्धं कृत्वा तत्र तीर्थे ब्राह्मणान्भोजयित्वा
तत्र तीर्थे दक्षिणां दत्त्वा तत्र तीर्थे ब्राह्मणान्सन्तोष्य तत्र तीर्थे
तत्र तीर्थे गोदावरीसङ्गमतीर्थे स्नानं कृत्वा तत्र तीर्थे पितॄन्देवान्ऋषीन्तर्पयित्वा
तत्र तीर्थे पिण्डदानं कृत्वा तत्र तीर्थे श्राद्धं कृत्वा तत्र तीर्थे ब्राह्मणान्भोजयित्वा
तत्र तीर्थे दक्षिणां दत्त्वा तत्र तीर्थे ब्राह्मणान्सन्तोष्य तत्र तीर्थे

ཐུབ་པས་བཤད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇི་སྐད་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཀ་ཀ།

ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཐོག་མར་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི

ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཐམས་པ། ཁོ་ཁ་ཁོ་ཁོ་ཁོ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ན་

ཐགས་བཅུ་ལས། ། ཕྱི་ནང་གི་

ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་གྱིས་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཐོབ་པ་ཡང་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། ཐོས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐོས་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཀྱིས་བཅོམ་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ང་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི

ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཐེངས་ཐེངས་ཞེས་པའ

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଶ୍ରୀଗୁରୁଭ୍ୟୋ

ཀུན་ལས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཀུན་ལས་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ལས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་ཏུ

ཀྱིལ་པས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཀྱིས་

ཀི། བཅུ་པའི་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། ། ཐོག་ཏུ་ཚིག་གི་ཐབ་ཏུ་སྦྱར་ཏེ། ཚིག་གི་ཐབ་ཀྱི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་

ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཡིག་ཆ་ཚང་ཡོད། །ཁེ་ཕུའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོད། ཐོག་མར་ཁེ་ཕུ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཕྱིས་ཤོག་ལྷེ་ཐོག་ཏུ་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ལོ་ཀར་ཁ་ཐུག་ཚིག་
ཐེག་ཆེན་ཡང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་
ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཚིག་ཐེག་ཆེན་

ཨོཾ། གཏུམ་པའི་ལས་ལས་རྒྱས་པའི། དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ལས་གཞན་གྱི་རྟོག་པའི་རྒྱུ་ལས་ཐམས་
ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་ཡིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་ཡིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་ཡིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་ཡིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་ཡིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་སུ་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི། ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་
ཡུལ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། ཡིད་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི། ཁམས་
ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། ཁམས་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སུ་ཞུགས་
པའི་ཡུལ་ཅན། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་
པའི་ཡུལ་ཅན། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་

ཡིས་ཡང་ཁྱིམ་པའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཁྱིམ་ཐོ་ལེའ

ཨོཾ། ཁེབས་ཀྱི་ལེའུ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཡི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཡི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་
ཁེབས་ཀྱི་ལེའུ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཡི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཁེབས་ཀྱི་ལེའུ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཡི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་
ཁེབས་ཀྱི་ལེའུ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཡི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཁེབས་ཀྱི་ལེའུ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཡི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་

ཀྱི་ལས་ཀྱི་ རིལ་ཐུབ་ལས་པས་ཤིག་ཀྱི་ལས་ལྷུང་པས་ཤིག། ། ཤིག་ཀྱི་ཀྱི་ཐུབ་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཐུབ་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཤིག་ལས། ། ཤིག་ལས་ཤིག་ཤིག་ལས་ལྷུང་ལས་ཀྱི་ཤིག་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཤིག་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཤིག་ལས་ཀྱི

ཀིཾ། ཀིཾ། ཀིཾ།

ཞེས་བྱ་བ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཡུལ་བསགས་ཏུ་ཡང་ཁྱེད་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ཁྱེད་ཚོ

ལ་ཡི་དྲིལ་བས་རྡོ་ཁ་ཐལ་བ་ལས་ཁ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། ལས་རྡོ་ཁ་ཐུབ་ཁ་ཡི་ལ་ཡི་དྲིལ་ལས། རྡུལ་ལ་ཡིས་ཐུབ་ཁ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་
ཡི་དྲིལ་བས་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། ཐོག་ཁ་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། ཐོ་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས།
ཁ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། རྡུལ་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། ཐོག་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། ཐོ་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས།
ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། རྡུལ་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། ཐོག་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས། ཐོ་ལ་ཡི་ཁ་ལས་ཡུལ་ལ་ཡི་ཐུར་ལས་ཡུལ་ལ་ཡིས།

ཡིན། ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིན་ཞེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན། དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡིན་ཞེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡིན་ཞེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤ

ཐོབ། ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ

ཀྱི་ཞིང་གི་ཐ་མར་ཡོད་པ་ལས། ཤིང་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་དེ་ཡི་ཡལ་ག་ཡང་ཆེ་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྒྱས་ཏེ། ཤིང་དེ་ཡི་ཡལ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མ་ཡ

ཞེས་བྱ། དྲྭ་ཐལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ། ཏིལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ་
ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱི་ཚིག་ཀུན་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ་
ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱི་ཚིག་ཀུན་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ་
ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱི་ཚིག་ཀུན་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ་
ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱི་ཚིག་ཀུན་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའོ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པ་ ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ནཱ་ཏྨ་ཀ་ཏྭཱ་ཏ་ཏྭ་ཨ་ཡ་ཏ་ཏྭ་ཨ་ཡ་ཏ་ཏྭ་ཨ་ཡ

ཀཀ།

[illegible]

ཞེས་བཤད།། དེ་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐོག་མར་ཡང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏེ། ཕྱིས་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང

ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ

ཀཀཀ

ಸಾಕಲ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಸಕಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವವೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವವಿದೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಗುರವೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ ನಿವೃತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ ಶಾಂತ್ಯತೀತಾಯೈ ನಮಃ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ಶಾಂತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಸಂವತ್ಸರಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಮಾದಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಮೋದಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ಯುವಾಯೈ ನಮಃ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ಈಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ಬಹುಧಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಮಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ವೃಷಾಯೈ ನಮಃ ಚಿತ್ರಭಾನವೇ ನಮಃ ಸುಭಾನವೇ ನಮಃ ತಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ಪಾರ್ಥಿವಾಯೈ ನಮಃ ವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಜಿತೇ ನಮಃ ಸರ್ವಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ವಿರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ವಿಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ಖರಾಯೈ ನಮಃ ನಂದನಾಯೈ ನಮಃ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ಮನ್ಮಥಾಯೈ ನಮಃ ದುರ್ಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ಹೇವಿಳಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ವಿಳಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ವಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ ಶುಭಕೃತೇ ನಮಃ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ಕ್ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ವಿಶ್ವಾವಸವೇ ನಮಃ ಪರಾಭವಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ಲವಂಗಾಯೈ ನಮಃ ಕೀಲಕಾಯೈ ನಮಃ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಸಾಧಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ವಿರೋಧಕೃತೇ ನಮಃ ಪರಿಧಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಆನಂದಾಯೈ ನಮಃ ರಾಕ್ಷಸಾಯೈ ನಮಃ ಅನಲಾಯೈ ನಮಃ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ ಕಾಲಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ರೌದ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ದುರ್ಮತಯೇ ನಮಃ ದುಂದುಭ್ಯೈ ನಮಃ ರುಧಿರೋದ್ಗಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ಕ್ರೋಧನಾಯೈ ನಮಃ ಅಕ್ಷಯಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ಅಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ಸುಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ದುರ್ಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ಸುಪ್ರಸಾದಾಯೈ ನಮಃ ಮನೋಮಯಾಯೈ ನಮಃ ಅಮೋಘಾಯೈ ನಮಃ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ಸುಧ

ཀཀ།

ཀཀ།

ཀཀ།

ཀཀ།

ཀཀ།

ཀཀ།

ཀཀ།

ཡིན་པས་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཀྱི་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཀྱང་།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཀྱང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

[illegible]ཀྱི་པས་ལས་ཀྱི་ཀྱི། ཀཏཏཱ་ཡཏཱི་ཀྱི་པས་ཀཏྟཱ་ཏཱི་པས་ལས་ཀྱི། ཀཏཏཱ་ཡཏཱི་ཀྱི་པས་ཀཏྟཱ་ཏཱི་པས་ལས་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི

ཐབས་ཀྱི། གཏུམ་མོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ལས་ཀྱང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་ནི་གཏུམ་མོ་ཉིད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་ནི་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ།
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐབས་
ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་
རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་
བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་
གོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

ཀཀཀ།

ཞེས་པའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པའོ། །ཁམས་གཞི་ཁམ་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། །ཁམས་གཞི་ཁམ་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། །ཁམས་གཞི་ཁམ་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། །ཁམས་གཞི་ཁམ་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། །
ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ། །ལས་ལས་ཀྱི་ཞེས་ཀྱང་ལས་ཀྱི། ཞི་ཞེས་པས་ཞི་ཞེས་པ། ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཐུབ་པ། ཞེས་པ།
ཡིན་ནོ། ཞེས་པའོ། སྟ་ཞེས་པའི་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཐུབ་པ།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཡང་ཤིན་ཏུ

ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་
ཡུལ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་
ཡུལ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་
ཡུལ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་
ཡུལ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་
ཡུལ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་

ཤེས།

ཀྱི་ཞལ་གྱི་ཁ་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི

ནེ་ཀི། ། །

ཀུ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

ཀུ་ཤ་ཀ་ཤི་ཀ་ཤི་ཀ་ཤི

ཀཱ།། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྒྱུ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་གཞི་ཡི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡུལ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡུམ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡབ

ལས།

ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཐེངས་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེངས་གཅ

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ་

ཤིན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡང་།

ཀུ་ཤའི་ཚལ་ལས་ཀུ་ཤ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ནས་ཀུ་ཤ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཀུ་ཤ་ཡིན་ཏེ

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय महाकायकायाय
महाकालरूपिणे त्रिपुरान्तकाय त्रिशिरसे त्रिदशाय त्रिलोचनाय त्रिशूलिने
त्रिदशपरिवृताय त्रिदशगणनमस्कृताय त्रिदशगणपरिपूजिताय त्रिदशगणपरिवारिताय
त्रिदशगणपरिपालिताय त्रिदशगणपरिरक्षिताय त्रिदशगणपरिसेविताय त्रिदशगणपरिवन्दिताय
त्रिदशगणपरिस्तुताय त्रिदशगणपरिगीताय त्रिदशगणपरिनुताय त्रिदशगणपरिवृताय
त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय
त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय
त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय
त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय

ལས་གཞི་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་

যাহাতে সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং সমস্ত পুণ্য বৃদ্ধি হয় তাহাকে ব্রত কহে। ব্রত করিলে ধর্ম্ম হয়, ব্রত না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ব্রত করিলে পুণ্য হয়, ব্রত না করিলে পুণ্য হয় না। ব্রত করিলে পাপ নষ্ট হয়, ব্রত না করিলে পাপ নষ্ট হয় না। ব্রত করিলে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, ব্রত না করিলে পুণ্য বৃদ্ধি

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ

ཤཱཀྱཐུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಅವರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರಲು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ན

ॐ ॥

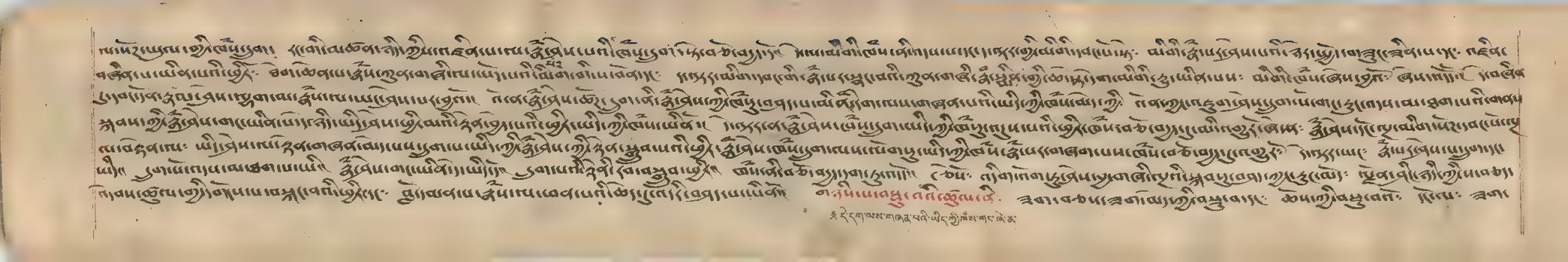
ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

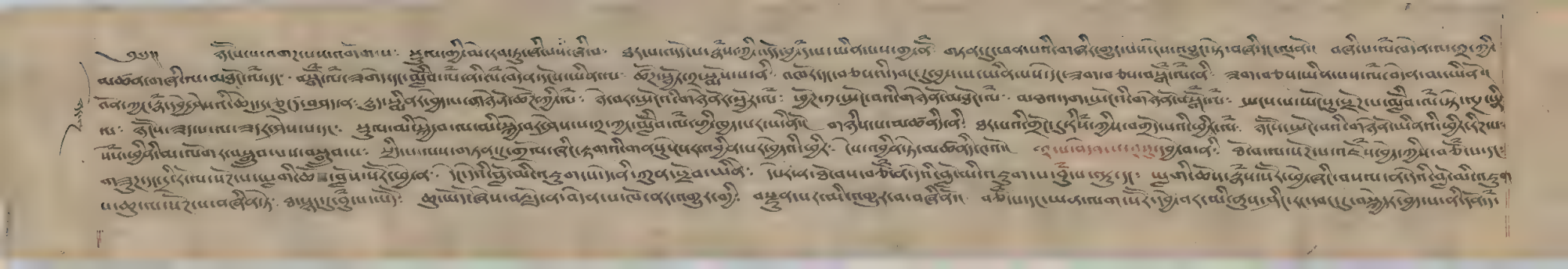
ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಊರಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಮನೆಯಿದೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಉಪ್ಪಳ, ತಲಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಬಹುದು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠವಿದೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಕುಂದಾಪುರ, ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ ಮೂಲಕ ಗೋಕರ್ಣ ತಲುಪಬಹುದು. ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ, ಶಿರಸಿ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಗದಗ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮೂಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿದೆ. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಜಮಖಂಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಮೂಲಕ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತಲುಪಬಹುದು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಹಮನಿ ಕೋಟೆಯಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆಯಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹಂಪಿ ಮೂಲಕ ಕೊಪ್ಪಳ ತಲುಪಬಹುದು. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೋಟೆಯಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಕೊಪ್ಪಳ

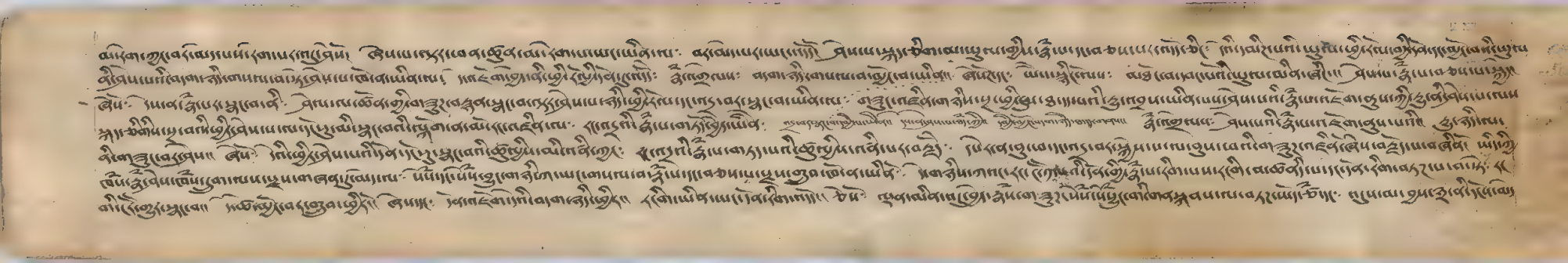
ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ།

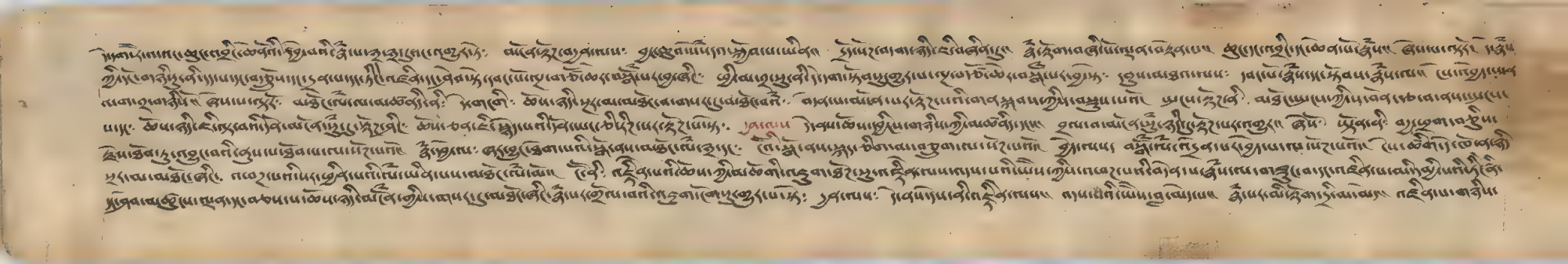
ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಡಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳ

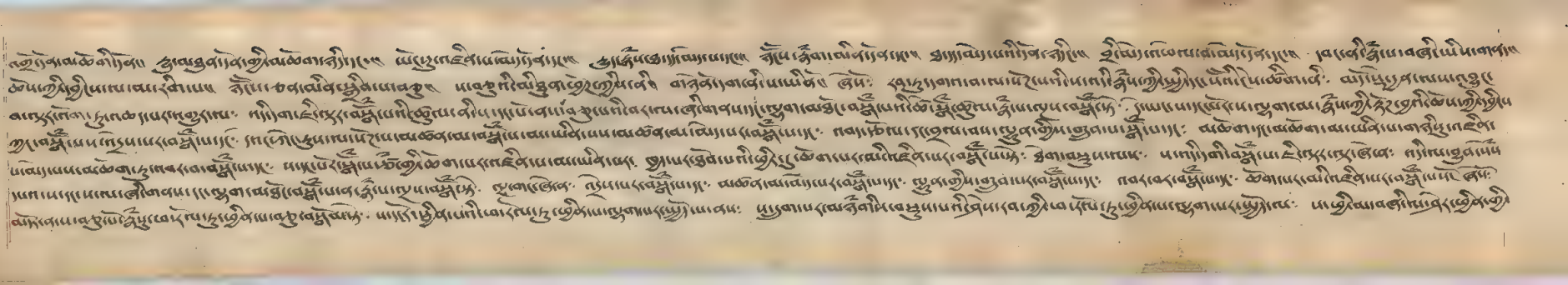
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು

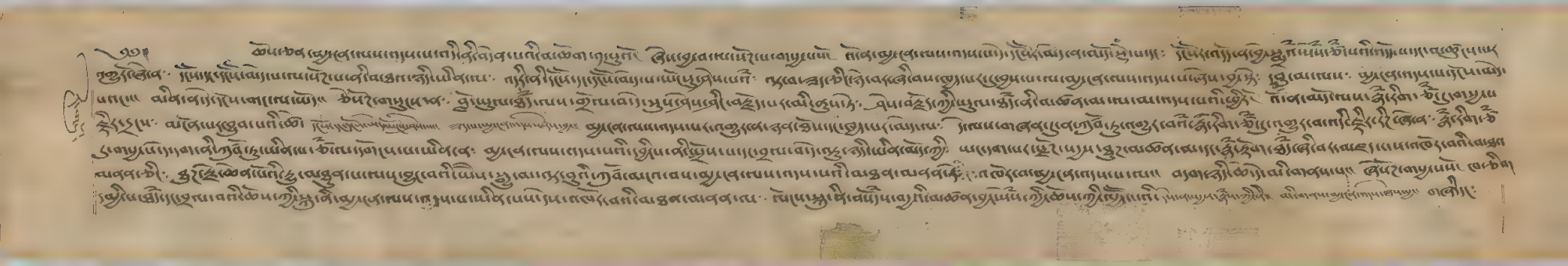


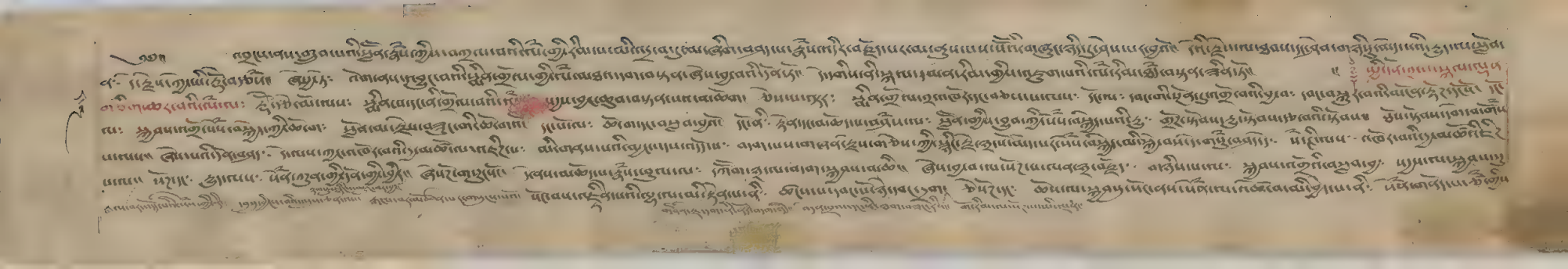


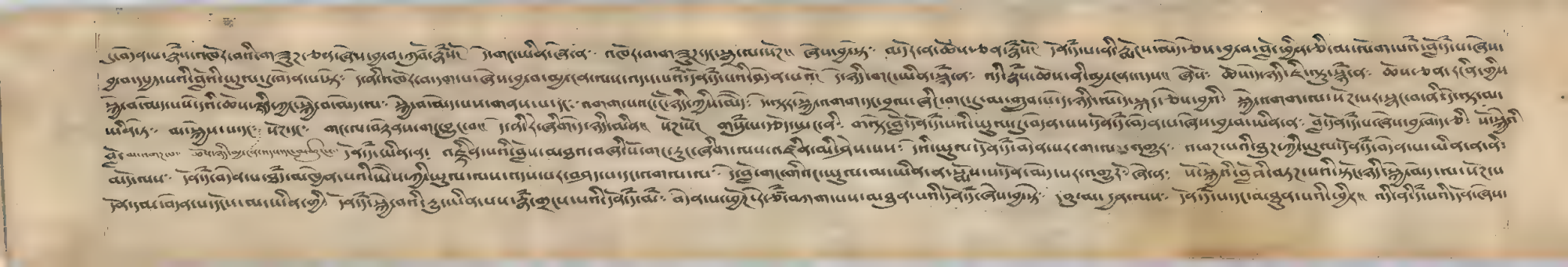


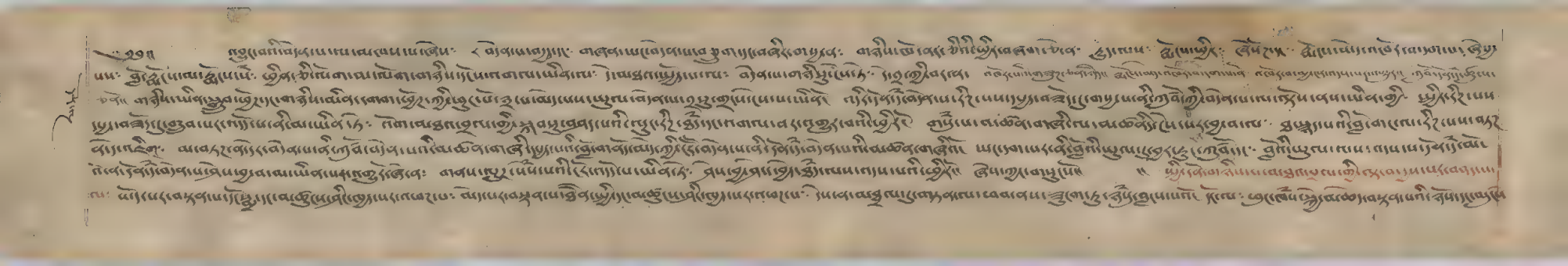


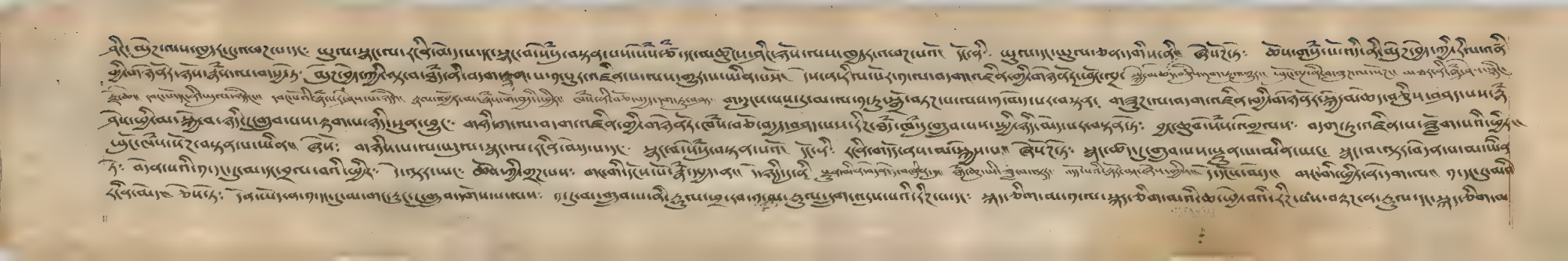


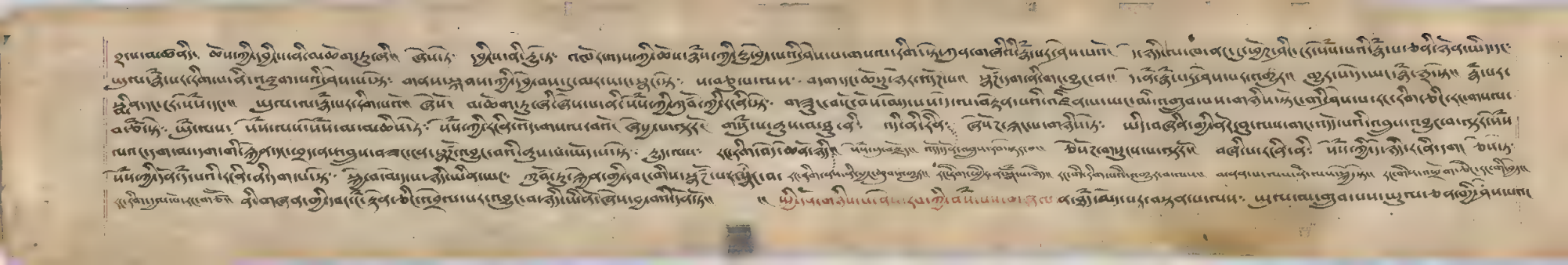


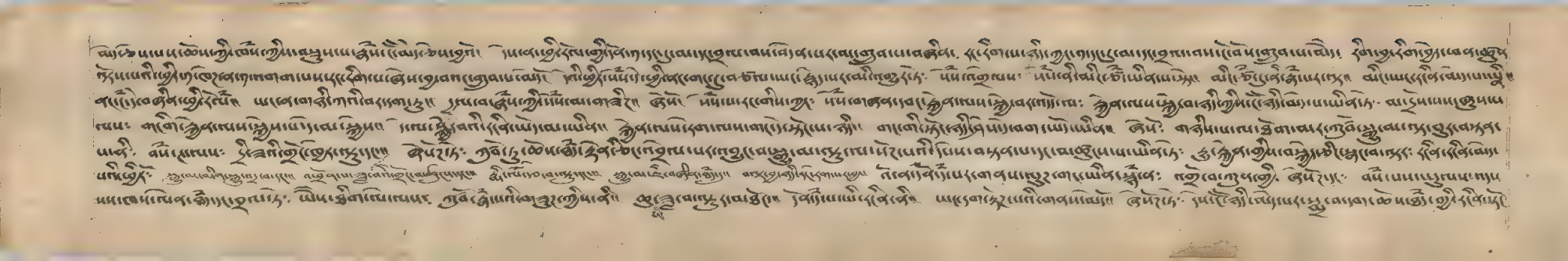


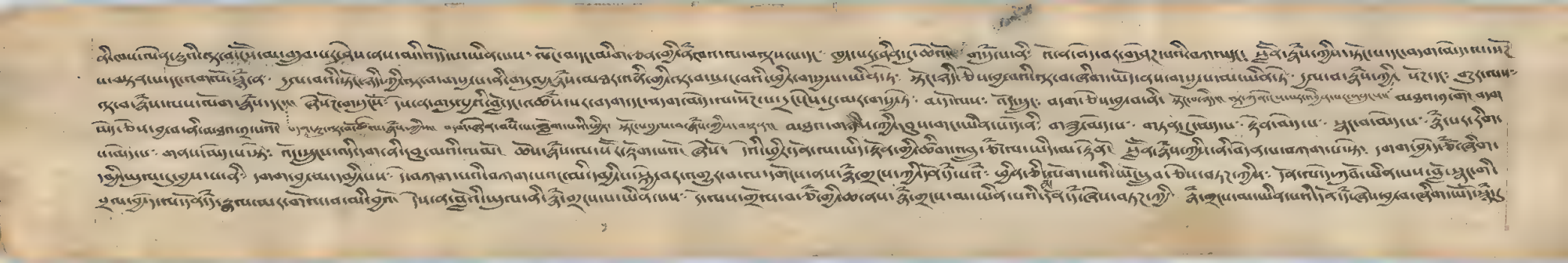


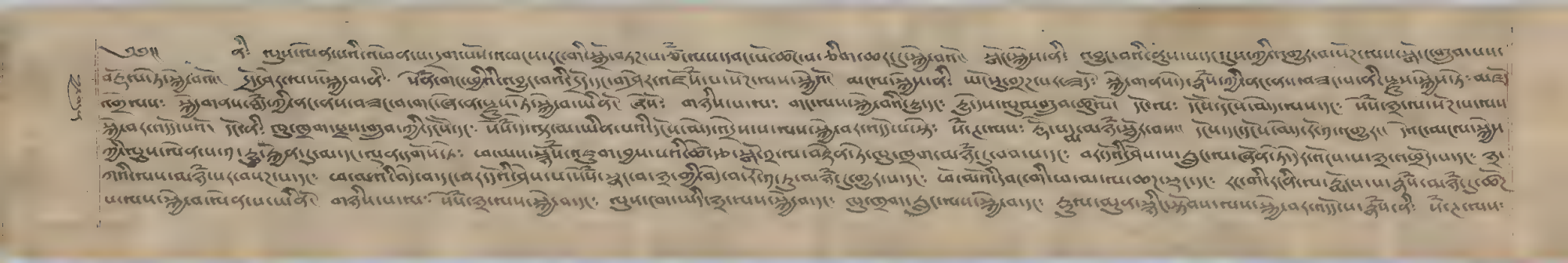


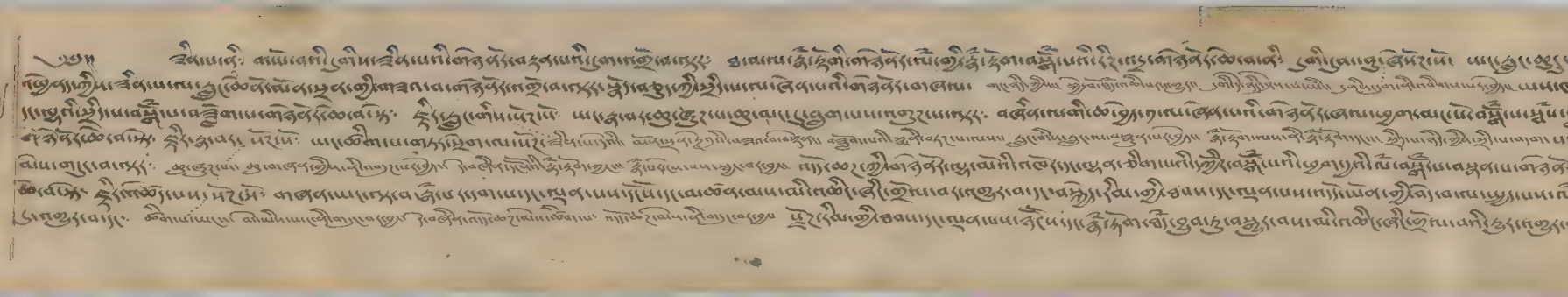


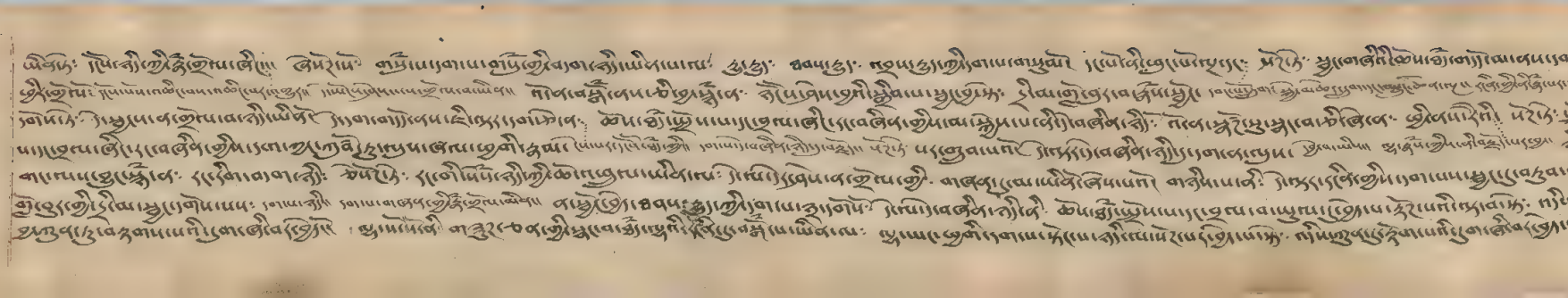


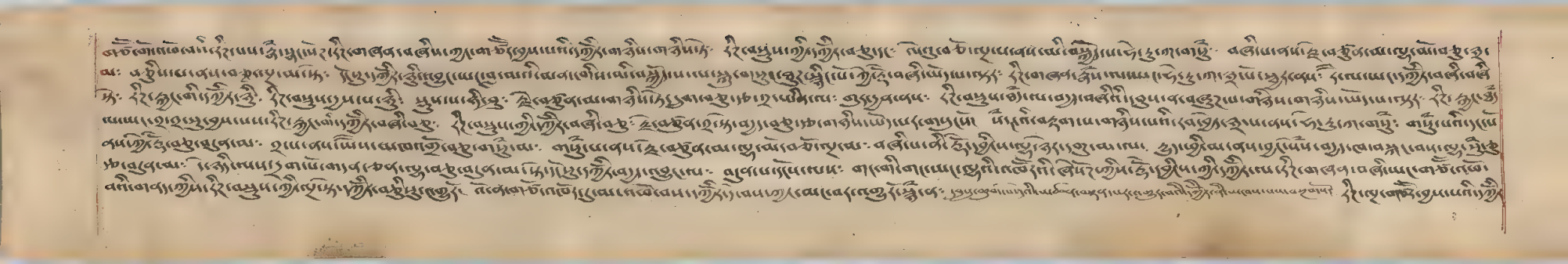


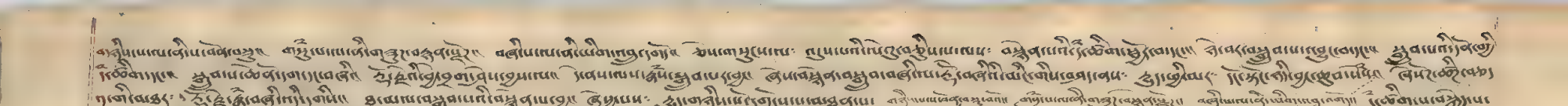


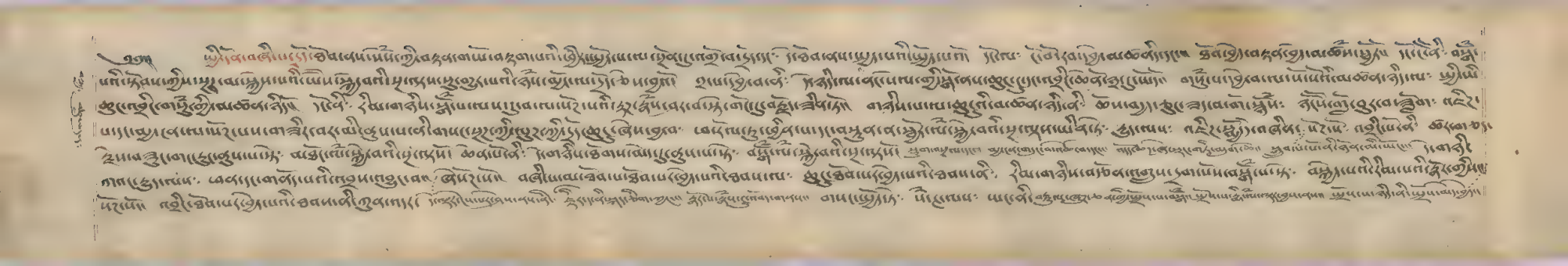


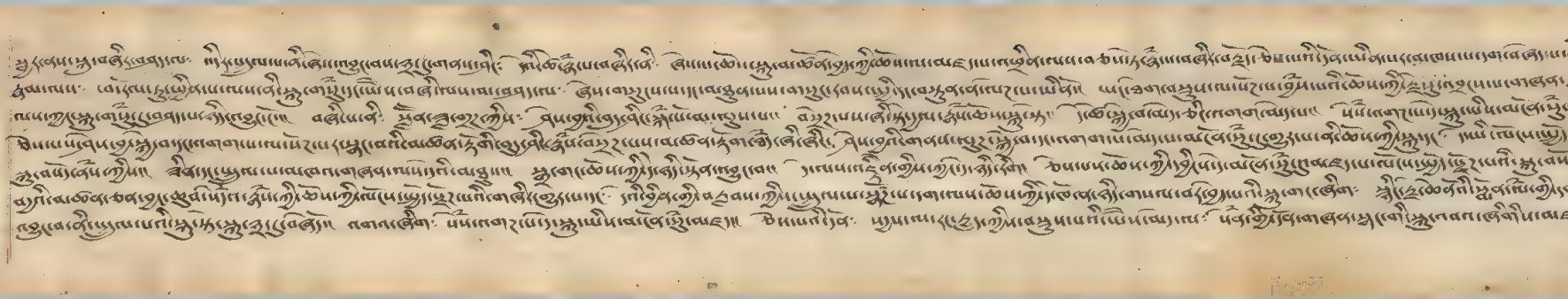


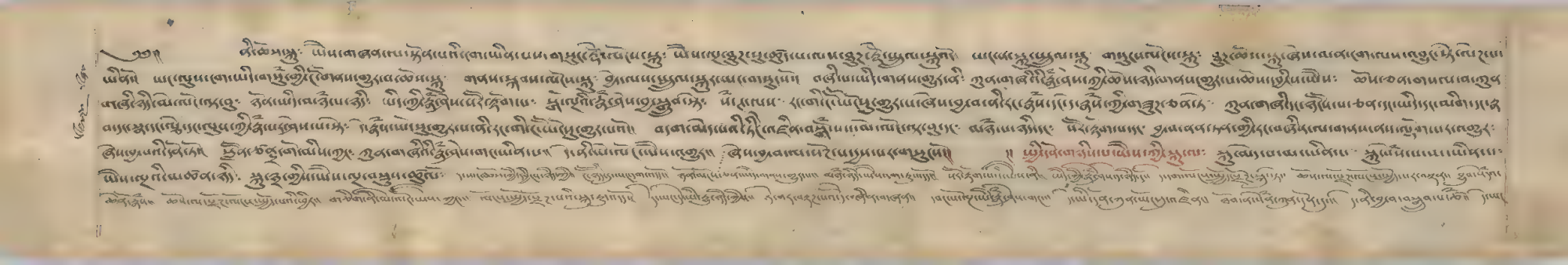












ཀཀ

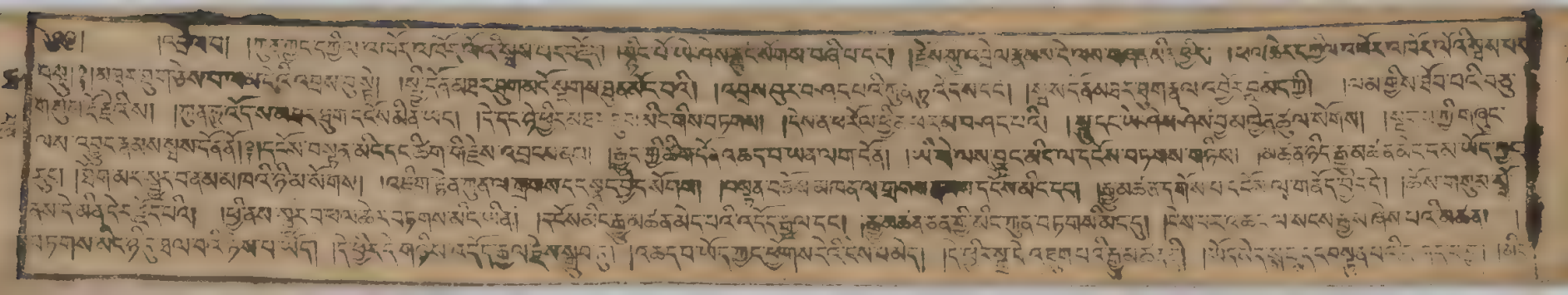
॥ ओ३म् ॥ ओ३म् ॥ ओ३म् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅ

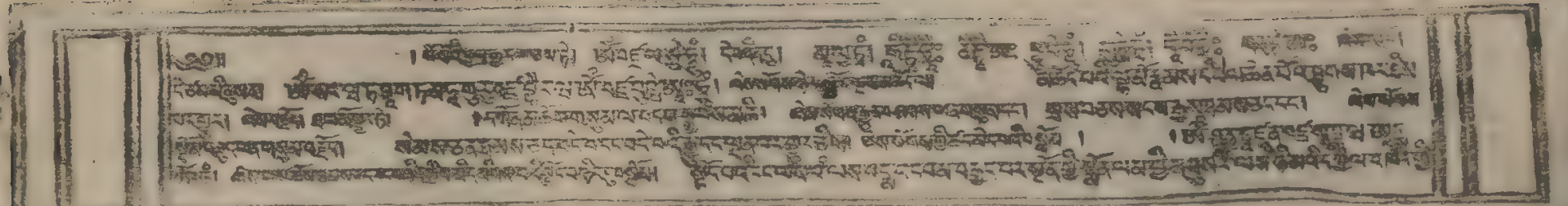
ཀཀཀ།།



ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ཏན་ཏན་ཚིག་ཏུ་ཟེར་བ་ནི་ཐ་ན་ཚིག་ཏུ་ཟེར་བ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །

।ষষ্ঠ্যঃ। ব্যতিহারে দ্বিত্বে বহুলমিতি বহুলগ্রহণাৎ ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে
ব্যতিহারে দ্বিত্বে বহুলমিতি বহুলগ্রহণাৎ ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে
ব্যতিহারে দ্বিত্বে বহুলমিতি বহুলগ্রহণাৎ ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে
ব্যতিহারে দ্বিত্বে বহুলমিতি বহুলগ্রহণাৎ ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে ক্রিয়াসমভিহারে দ্বিত্বে

ཀཀཀ།། ཁ ། ཁཁཁ།།ཁཁཁ།།ཁཁཁ།།



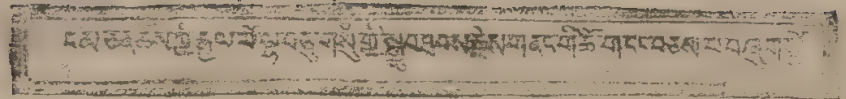
।འཇམ་དཔལ་ཞལ་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་མི་མོས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ན། འཕགས་པ་ [illegible]

[illegible] ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ན་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ན

ཀ།

ཀུན་ རབས་ཅིག་ཅེས་ཀྱང་ཟེར། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཡིན་ཏེ

[illegible]



ཀཀ།

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི

॥ ॥

॥ ॥

ॐ॥ यत्कैवल्यलीलाकुलालयविधौ व्यापारलीलाकुशः
यद्भक्तेष्वतिवत्सलः प्रतिभवं यद्भक्तिगम्यः परः।
यद्भक्तानुभवैकसिद्धमहिमा यद्भक्तसंरक्षणः
तद्भक्तिं प्रतिपादयामि सततं तद्भक्तसंतुष्टये॥

ꣳ ꣳ ꣳ

ཀཱ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡི་ཞལ་ཕྱག་ཏུ་ཡོད།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡི་ཞལ་ཕྱག་ཏུ་ཡོད།

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན

ཀ་རེ་ཡུ་ཞབས་བཀའ་དོན་ཐུབ་པས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ་བཞིན་ཡང་། ཡང་ཕུལ་བ་ཡི་ཀ་གདངས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ནས་བཞུགས་པ། ཡང་ཅི་སྟབས་ཤ་ཟའི་ཁྱིམ་ནས་ཁྱོད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤ་ཟ་བ་ཡིས་ལུས་ཀྱི་
ཤ་རང་བཏུད་ཅིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྲག་རང་བཏུང་བ་ཁྱོད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤ་ཟ་བ་ཡིས་ལུས་ཀྱི་ཤ་རང་བཏུད་ཅིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྲག་རང་བཏུང་བ། དེ་ལས་གཙོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིས་
ཡང་ཕུལ་ཏེ་ཐུབ་པས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ་བཞིན་ཡང་། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་མཆོག། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུབ་པས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ་བཞིན་ཡང་། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་མཆོག། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུབ་པས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ་བཞིན་ཡང་། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་
དང་ལས་གཅིག་ལྡན་ཏེ་ཐུབ་པས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ་བཞིན་ཡང་། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་མཆོག། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུབ་པས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ་བཞིན་ཡང་། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་
ཐམས་ཅུའོ། ཇི་ཙམ་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིས་
ཡོངས་སུ་བཏུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ན། དེ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་ཐུབ་པས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ་བཞིན་ཡང་། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་མཆོག། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་མཆོག། ཤོ་ཏཱ་པ་ཏྲ་

།ཨོཾ་ཡང་ཡང་ཀཱི་ཀཱི་ཆེ་ཆེ་ཅོ་ཅོ་ཡི་ཡི་ཁ་ཁ་ཐ་ཐ་ཐ

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། མདུན་དུ་དཔོན་གཅིག་ལས་ཁ་ཅིག་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་གྱུར་ཅིང་། དེའི་ཚེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་གྱུར་ཏོ། དེའི་ཕྱིར་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་གྱུར་པ་ལ་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་གྱུར་པ་ལ་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ

ཐམ་པ། དཔའ་བོ་སྤྱན་དྲངས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཐོག་མེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ།

ཨེ་མ་ཧོ།

ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡི།
ཐུབ་པ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནི་ཁྱད་པར་ཆེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི།
ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔགས་པ་ཡི།
སྨོན་ལམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི།
ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི།
ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི།
ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི།

ཅ། ། ཤིན་ཏུ་ཁྱབ་བདག་གསུངས་པ། ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚིག་ལས་ཀྱང་། ། དེང་བཞག་ཏིལ་མར་མཐོང་། ། དེང་བཞག་ཏིལ་མར་ཡོད་ཅེས་ཀྱང་། ། དགག་གི་ཚིག་དང་བྲལ་བའོ། ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི

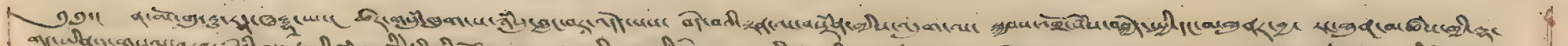
ཀུན་བཟང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚེ་ན། ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། དེ་ནས་

ཨ་ཐུང་མ། བྱ་ཡིན་ཏེ་ཁོ་བོའི་ཁ་ནས་མཐུ་མེད་ཅིང་ཡིད་ཀྱི་ཨཕྲ། གསུངས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཡང་ཁ་ནས་ཐུ་མེད་ཅིང་ཡིད་ཀྱི་ཨཕྲ་ཡིན

ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

ཤེས་ཀྱི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཀྱི་ཀུན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།



ཀཁཀ
ཀ།ཁ།ཀ།
ཀཁཀ།

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཁམས་གསུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁམས་གསུམ

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །

ཀྱི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། ཚིག་ཡིན་ཡང

ཀྱི་ཡི་ཀྱི་ཡི་ཀྱི་ཡི་

ཀྱི་ཡི་ཡུ་ཡེ་ཡོ་ཡོ་ཡོ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ

ཀཱཡ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ནཱ་ཏེ་ཛཱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཝ་ཛྲེ་ཨོཾ་ཝཱཿ ཀཱི་རི་ཀཱ་ཏེ་ཀ་ཡཱི་ཀྵི་པཱ་ན་ཏེ་ཛཱ་ཝཱ་ཛྲཱ་ཡཱཿ ཝཱ་ཝ་ ཝེ་ཝེ་ ཝ་ཝ་ ཝེ་ཝེ་ ར་ཤ་ ར་ཤེ་ ཛཻ་ཤེ་ཏ་ཏེ་ཛཱ་ཝཱ་ཛྲཱ་ཡཱཿ
ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཝ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ
ཛཻ་ཤེ་ཏ་ཏེ་ཛཱ་ཝཱ་ཛྲཱ་ཡཱཿ ཝཱ་ཝ་ ཝེ་ཝེ་ ཝ་ཝ་ ཝེ་ཝེ་ ར་ཤ་ ར་ཤེ་ ཨོཾ་ཝཱཿ ཀཱི་རི་ཀཱ་ཏེ་ཀ་ཡཱི་ཀྵི་པཱ་ན་ཏེ་ཛཱ་ཝཱ་ཛྲཱ་ཡཱཿ ཀཱ་ཡ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ནཱ་ཏེ་ཛཱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཝ་ཛྲེ་ཨོཾ་ཝཱཿ
ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཝ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ ཝ་ཛྲཱ་ཀ་ཏཱ་ཀྵི་ར་ཤཱ་ཝ་རཱ་ཡཱི་ཀྵཱཿ

ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན

ཀ་ཀ་ཀ་

ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

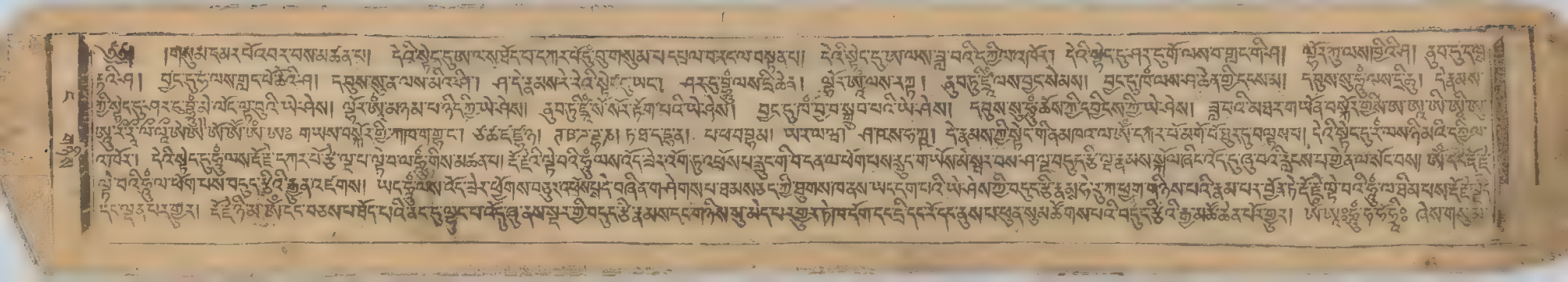
ଦ୍ଵିତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ଅଥାତ୍ମାନାତ୍ମବିବେକାଦ୍ୟନୁବନ୍ଧାଦ୍ୟନୁବନ୍ଧାଦ୍ୟାଦ୍ୟଶ୍ଚେତ୍ୟା ।

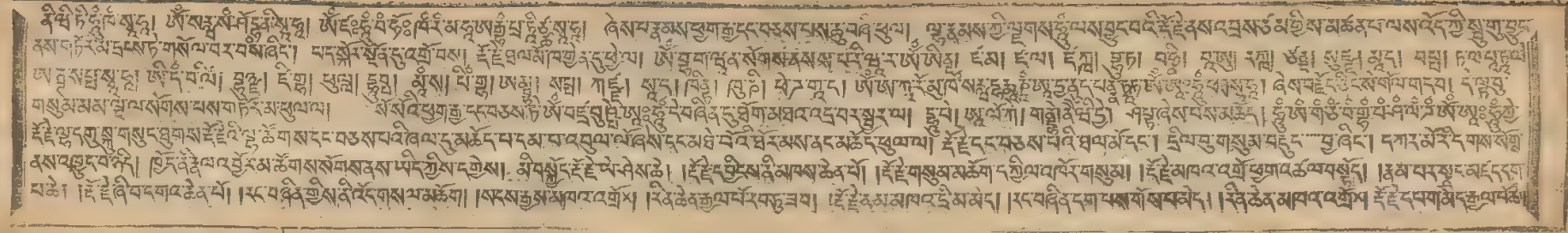
ଅନ୍ତ୍ୟୋପାଦ୍ୟନ୍ତ୍ୟୋପାଦ୍ୟନ୍ତ୍ୟୋପାଦ୍ୟ

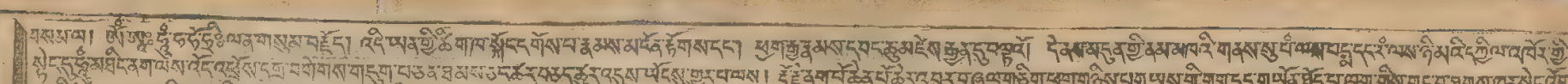
ཀཀཀ་ཀཀཀ

ཨོཾ། །ཨོཾ་སྭཱ་སྟི་ཏྱ་སྟུ་ཐ་ཏཱ་ཏ་ཏ་ཨཱ་ཡུ་ཥྨཱན་བྷ་ཝ་ཏུ་མེ། ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལ་ཐུགས་ཟུང་ཞིང་། ཡིད་ཀྱི་ཤིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་



ཨཨཀྵཱ་བཛྲེ་དེ་ཏྲི་ཧི་ཧི་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ། གཏོར་མའི་སྤྲིང་ཏེ་གཅིག་ཁས་ལེན་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡུམ་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་དགེ་སློང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་དགེ་བསྙེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་དགེ་བསྙེན་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ཀླུ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ཤིང་རྟ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ཤིང་རྟ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ཤ་ཟ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ཤ་



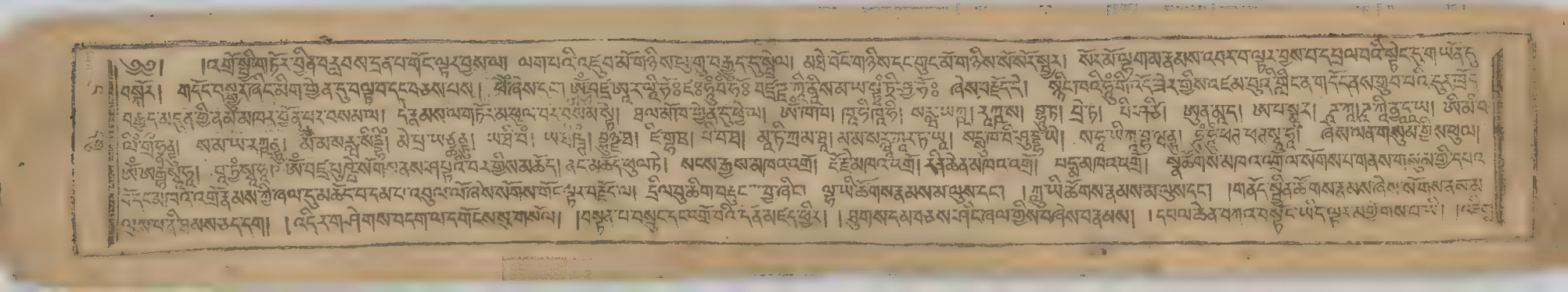


ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨཱཿ

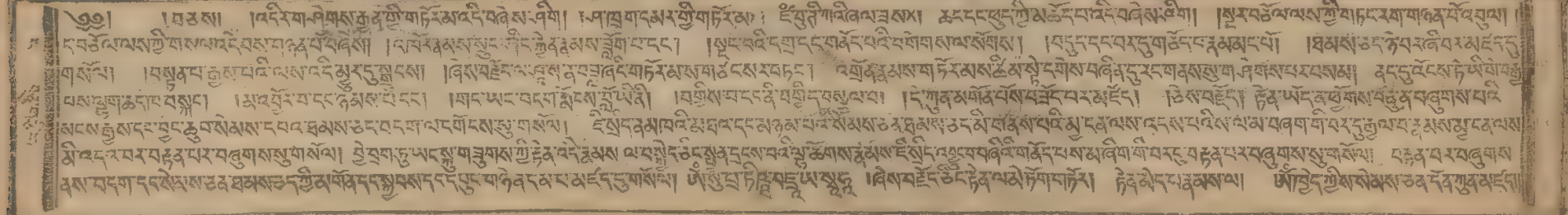
ཀཀ། ། བཅུད་ཀྱི་ཁྱེ། ཕེགས། ཚགས་ཐུམ་ཚགས་ཀོ། ཚ་ཡི་ཕིའོ། རཏྣ་རྒྱ། ཚང་ཚུའོ། ཡབ་ཡུམ་ཁྱོ། ཚ་ཡི་ཕིའོ། ། ཚ་ཡི་ཕིའོ། ། ཚ་ཡི་ཕིའོ།

ཚོགས་གང་ཡིན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས། ། དེ་ལས་ཇི་ཙམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ། ། ཐུབ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས། ། འདི་ཁོ་ནས་དང་བྲལ་ཐམས་ཅད་ལས། ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་འོང་ཞིང་ཁམས་ཀུན། ། དབུལ་ལྡན་ཚེ་ཟད་ཉམ་ཐག་ཅིང་། ། ཕྱི་ནས་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོད། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ། ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅེས་ཀྱང་

ཞེས་བཞེས་གཤེགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཐམས་ཅུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་ཡང་ཡོད་ཀྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཡིན་ཏེ

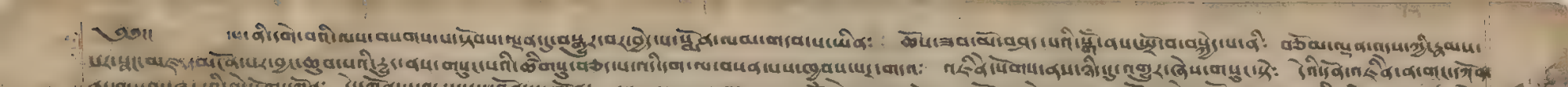


འདིར་བྱ་ཞེང་། གཙོར་བཅའ་བའི་ཁབ་སྐྱང་གསལ་ཞིའི་ཐུགས་ལེགས་ལགཅོར་བཏབ་པའང་བཅའ་བའི་ལྷ་གཙོ་དང་ཐུམ་པ། འཕར་ཁྱེད་པའི་ཐུགས། སྐྱབས་ཀྱེན་ཐུགས་ཅོག་རྣམས་ཚོར་དང་ཐུགས་ཤ། བསྐང་བ་ཅོར་ཁྱིའི་བྱ་བའག། འཕྲུག་པ། བསྐང་གསོང་ངེས་ཁབ་ཞིའི་རྣམ་ཐུགས་ཁྱེད་ཚོར་ཅོག་ཏུ་ཁྱེད་ཚོར་ཏུ་ཁབ



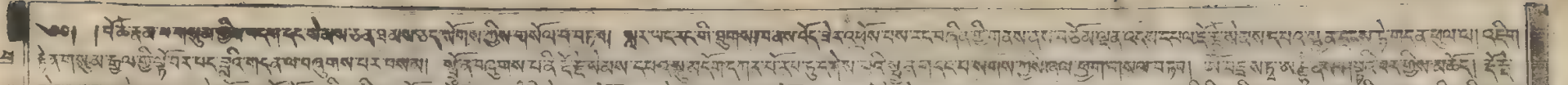
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

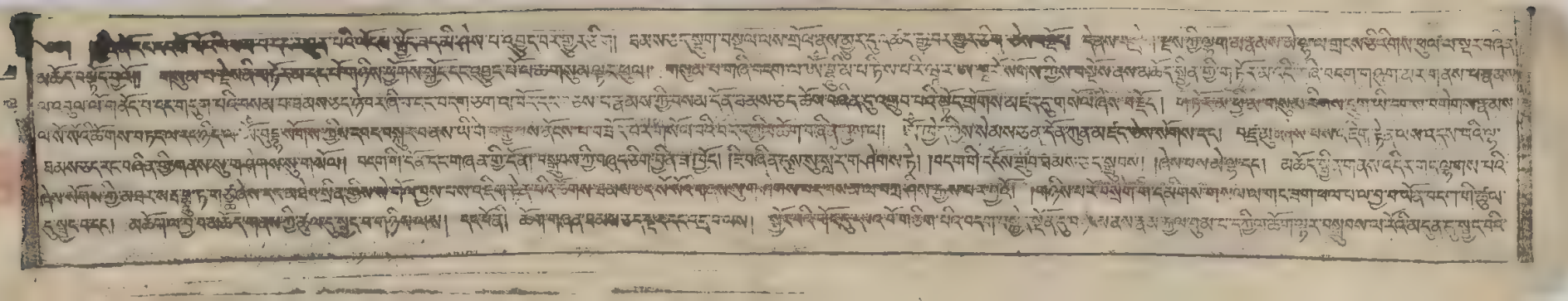
ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ



ꣳꣳꣳ

ཀ།





ཅན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐོབ་ཀྱིས་བཅུན་པའི་ཐབས་རྣོ་རྩེ་དེའི་ཀྱིལ་འཁོར་ཀྱིས་བདག་པར་བྱའོ། ། དེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ

ཨཱ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

།དང་པོ་དང་བྱས་ཏེ་ཐ་མ་མཐོ་བ་ཡས ། བཞི་དང་ལྡན་བའི་གསུམ་བརྒྱ་ལྷ་ཡང་ཡོད་ཅིང་ལྷ་ཡི་ཚེ་ ། དེ་ལ་ཐང་རྩེ་ལ་ཕུལ་དང་ཁ་ལོ་ཚལ་ཕུལ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ ། དཔའ་བོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁ་ལོ་ཚལ་ཕུལ་ཏེ་ ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཡང་ཁ་ལོ་ཚལ་ཕུལ་ཏོ

དགེས་པ་ཡིན། ཧཱུྃ་བཛྲ་བའི་ཆོག་ལ། སྐྱེས་དེས་ཐུགས་ཀྱི་བ་མཚན་དུ་བའི་ཡེ་ཤེར་བྱེ་ཞེས་ཀྱི་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས། ཐུགས་ཀྱི

།བ་ཁང་བསྐྱང་བ་ཐུ། ཨཞེ་རས་ལཱཧཱི་དཀའ་དུ་ཐཱཀ་ཁ། ། ལེ་ཧོ་ཧཱ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་

ཡོངས་སྤྱོད་གས་པ་ཉ་གང་ཡིན་ཐུབ་ཀྱི་ཞལ་དང་། དེའི་སྐྱེད་ཀྱང་དེས་ཁམ་ཁྱད་ཆུང་སེམས་ཀྱི་དོན་དེ་སྟེ་ཀུན་བཏུས་ལས། དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ཁམ་ཁྱད་ཆུང་སེམས་ཀྱི་དོན་དེ་ཉིད་ཀུན་བཏུས་ལས་ཀྱང་ཁམ་ཁྱད་ཆུང་སེམས་ཀྱི་དོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཁམ་ཁྱད་ཆུང་སེམས་ཀྱི་དོན་ཡང་ཐུབ་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་

།དམའ་ཤོས་དང་སྡེབ་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་བཞིན་དུ། དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས

དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དེགེ་བའི་རྩ་བ་ནས་རྩ་བ་ཉེ་ཞིང་བརྟན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ། བདག་གི་སེམས་ནས་བླུང་ཚམ་ཙམ་ཡང་རྒྱས་པ་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་ཅིང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་རྟག་ཏུ་བསམ་ཞིང་། ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་བྱས་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང

བས་ནས་ཡག་སྟེང་དུ། འཇལ་དུ་མི་བཏུབ་ཚུན་ཆད་རྩེ་ལྟར་ཐུག་ཅིང་ཐལ་ལ་ཤ་སོགས་བའི་ཚེ་དེ་ཁ་ནས་ཁྱེའུ་བཙན་ཟེར་ཞེས་པ་མཛད་དོ། ཞལ་བཞུགས་ཚུལ་ནས་བཞུགས་ཏེ། འདི་རྣམས་བཙན་ཁྱིམ་ལས། ཁོ་བོ་ཡ་ཏི་ཀ་ཡི། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཁོ་བོ་ཡ་ཏི་ཀ་ཡི་ཞེས་པ་ནི་ཁྱེའུ་བཙན་ཁྱིམ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེའུ་བཙན་ཁྱིམ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁྱེའུ་བཙན་ཁྱིམ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ

བས་དགེ་ཚུལ་བཅོ་ལྔ་བ་བསྒྲུབ་ནས། དགེ་ཚུལ་བཅོ་ལྔ་ཡི་ལྷུ་དོ་བསྒྲུབ་བ། འདི་ནས་གཞན་མིག་རྩུ་བའི་དགེ་ཚུལ་བཅོ་ལྔ་ཡི་ལྷུ་རང་བཞིན་བ་འཕྲོག་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་འཕྲུང་བའི་བརྩི་ཚིག་རིའི་དང་བཅས་བའི་ལྷུང་བཞིན་བ་ནས། འབྱོར་སྤྱད་ལ་སྐོག་མཐའ་ལ་སོགས་ཚེ་ཐོད་གང་རུ་རྣམ་པ་དང་བཅས་བའི་རྟེན་གཞན་ལྟོང་སྟེ་གཙང་བ་དང་བཅས་བའི་རྟེན་གཞན་ལྟོང་བ་ཡིན། རྟེན་བ་ལྟ་ཞི། དམྱལ་བའི་མཚམས་བཞི་བའམ་ཐལ་ཁུ་ཚུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོ། ལྷོ་ཤར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐོད་ཀྱི་ཕྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོ། ཤར་ཁྱོད་སྐྱབས་ལ། ཕྱོགས་ལྷུ། ཤར་ཁྱོད་སྐྱབས་ལ། ཕྱོགས་དུ་སྐྱབས་ཀྱི། ཞལ་བྱང་ཕྱོགས་དགར་མོ། བང་ཤར་དུ་སྐྱབས་མ་དེ་སྐྱབ་བའི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕག་གཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། ལྷོ་བཀྲ་ཤིས་ཕྱོགས་ལ། དེ་ནས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། ཤར་ཕྱོགས་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། ཤར་ཁྱོད་ཀྱི་ཕག་ཏུ་ཡང་ཡོ། དེ་རྣམས

།མེ་མ་དྲིལ་མ་དང་བཅས། སྐྱེ་བའི། དེ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལས་བ། དེ་རྣམས་ཀྱང་སྐྱེ་བ། དེ་དེ་དེའི་ལས་ཀྱི་ཐ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཅིང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་མཁྱེན་ཁོ་ནར་ཐལ་བ་མཐོང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་བྱ

ཨཨ། །ལས་ནི་སྐྱེ་ཁ་བཅས་ཚེད་བར་གནོ་བའི་གཡང་ལ་ཕི་བའིར། གྲུབ་མཐའ་སྡེ་ལྔ་ཁས་ལེན་སྐྱེས་བུ་ཁའི་བསམ་ཡང་ཕི་སྐྱེད། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བའི་ཚིག་ཆུལས་དང་བའི་ཁ་ནས་ཅི་ཡང་ཕི་ཁྱེད། ཐུབ་ཀྱི་ཁོ་ནའི། ཐུབ་ཀྱི་ཁོ་ནའི། རྣམས་ཁྱེད་ཀྱིས་དང་ཐེ་ཚོམ་མེ་བྱ་བར་ཁའི་ཁྱེད་དང་ཁོ་བོ་ཅག་ཁ་ཅིག་ཁ་ཅིག་ཁ་ཅི

དབང་བསྐུར་བ། ཚུལ་ལས་ཚོས་བ་བསྟན་བར་བྱ་ཡི་རྣམ་བཅས་ནས། ཁཁ་བའི་ཀྱིའི་ཡིན་དང་བསྐུར་སྟེ། ཞེས་གསུང་བས་དམིས་བ་བཏོ་བཞིན་མཛོད། མཐུན་གཡོས་ནས་དབག་ཏུ་ལུང་སྟེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་རྟོ་རྗེ་ཚེས་དང་བ་གས་ལ་བའི་སྐྱེ་བ་ནས་ཁྱབས་བས། ཆོ་ཐོག་མ་མོད་བནས་བསན་ནས་བའི་སྐྱེ་གསལ་ཅང་བས་ཁྱེ་ཀྱི་ཐུབ་བ་ཡིན་སྟེ། དེ་བསྟན་བའི་ཕྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་ཚེ་རྟོ་རྗེ་ཐེག་བ་ཡིན། ཁོ་ནས་ཚོས་ཀྱི་ནས། ཁོ་ནས་ཐ་བའི་སོག་ནས། ཁོ་ནི་ཐེས་བཏོ་བ་སྐྱས་ཀྱི་ཀྱི་ཁེན་བྱས་ནས་ཁྱོད་ལ་ཁྱབས་བ་ཚོས་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཁྱོད་ཚས་ཁྱེ་ཁྱོ་ཐུབ་བ་ལ་ཚོས་ཀྱི་ཐོ་ཁྱོ་ཐུབ་ཐེས་གསུངས་བའི་ དང་ནས་བསྟན་བཞིན་བའི་དང་བསྐུར་བའི་སྐྱང་དུ་དམིས་བ་བའི་བཞིན་མཛོད། མཐུན་སྐྱོང་ཀྱི་ཐུབ་ནས་ཀྱི་ཐུག་ས་ལས། དགེ་འབའ་ཞིག་ཐུབ་ཚེས་ས་ཀྱི་ཁྱབ་བ་མཐུན་ཐུབ་ཚེ་ཐུག་ས་ཐུབ་ཐེས་སྐྱོ། དེ་ཐུབ་དང་སྐྱོང་བ་ཡོད་ཐུབ་ཅིག་བས་ཡོག་ཐུབ་ཁྱབ་བའི་དང་ཐུབ་ཀྱི་ཐུབ་ཐེས་ཀྱི་ཐུག་ས་ལས། ཐོག་མ་ཁྱོས་ཚེས་ཐུབ་ཁྱོ་ཐུབ་ཐེས་ཀྱི་ཐུག་ས་ཐུབ་ཐེས་ཀྱི་ཐུག་ས་ལས། ཁྱོད་ཐུབ་ས་དོ་རྟོ་ཚེས་དང་བས་ཁྱབ་བའི་སྐྱེ་ཚེ་ཚོས་ཁྱབ་བའི་ཁྱབ་ཐུབ་ཐེས་ཀྱི་ཐུག་ས་ལས།།དང་

ཆོས་བསྟན་པའི་མེས་པ་ལགས་ཏེ། ཞི་སྡུག་གཡའ་ལ་སོགས་ནས་ཁ་ཤེས་བས། ལྷག་ཏུ་ནི་ཁོང་བཏོ་བྱས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འཆུང་ངོ་། དེས་ན་ཁོ་རང་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཀྱི་དགེ་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཚལ་ཏུ་བསྐྱེད་པ་བཞིན་ནོ། ། དེ་ནས་ཐམས་ཅུའི་ཟང་ཐལ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་བཅིངས་ཤེ། ། ཞི་སྡུག་ཅེས་ཁོ་ཁོ་ཤེས་ནས་ཁ་ཤེས་པ་ལགས་པ། དེ་ལྟར་ན་ཁོ་རང་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཀྱི་དགེ་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཚལ་ཏུ་བསྐྱེད་པ་བཞིན་ནོ། ། ཞི་སྡུག་ཅེས་ཁོ་ཁོ་ཤེས་ནས་ཁ་ཤེས་པ་ལགས་པ།

ཤོང་། དབང་སྐྱུར་བཞིས་ཁྱུ་དང་ལེགས་ཁྱེའུ་དབང་ཐོག་བ་ཡིན་སྟབས་དུ་མོས་པ་མཛད་དོ། ། ཕིའི་ཁ་དབང་གི་སྐྱེང་དུ་ཁྱིའུ་ཐུ་སྐྱིའོ་ལ་སོགས་པའཁ་གཞས་ལྟར་དགྱེས་ཤིང་། ཚོ་དྲུན་ན་སོགས་ནས་ཁུ། དོ་རྗེ་ཤེས་དབང་ཤོག་ཅིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཁྱེད་དབང་གི་ཐུགས་ཀར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་ཀྱི་ཚེ་ཁྱེད་དབང་གིས་ཁོང་ལ་ཐུགས་ཀར་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁོང་གིས་ཁྱེད་དབ

ཚིག་རྐེས་གཞུང་ངམ་ཤོད་དང་བསྟུན་པས། རྫས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོས་ཐུབ་པ་ཆུང་ཀུའི་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ×དེ་གསུམ་པ་དམའི་གསུམ་ཤེས་པ་དེས་ཐུབ་པ་ཆུང་ཀུའི་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་གི་སྐྱེད་དུ་
བ་ཡིན × གསང་བའི་དབང་སྐྱུར་བྱུས་ཀྱི་དེས་ཚེའི་སྐྱེད་དུ་སེམས་ལྡན་ཐེག་ཆུང་སྐྱེའི་ལ་སོགས་པའི་གནས་བཞག་ཅིང་། མཐར་ཐག་བ་གསལ་སྐྱེའོ། ། ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེག་ཆེན་ཉན་རང་ཐེག་ཆུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཐབས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་གི་སྐྱེད་དུ་
བཞག་ཅིང་། མཐར་ཐག་བ་གསལ་སྐྱེའོ། ། ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེག་ཆེན་ཉན་རང་ཐེག་ཆུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཐབས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་གི་སྐྱེད་དུ་
ཚིག་རྐེས་གཞུང་ངམ་ཤོད་དང་བསྟུན་པས། རྫས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོས་ཐུབ་པ་ཆུང་ཀུའི་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ×དེ་གསུམ་པ་དམའི་གསུམ་ཤེས་པ་དེས་ཐུབ་པ་ཆུང་ཀུའི་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་གི་སྐྱེད་དུ་

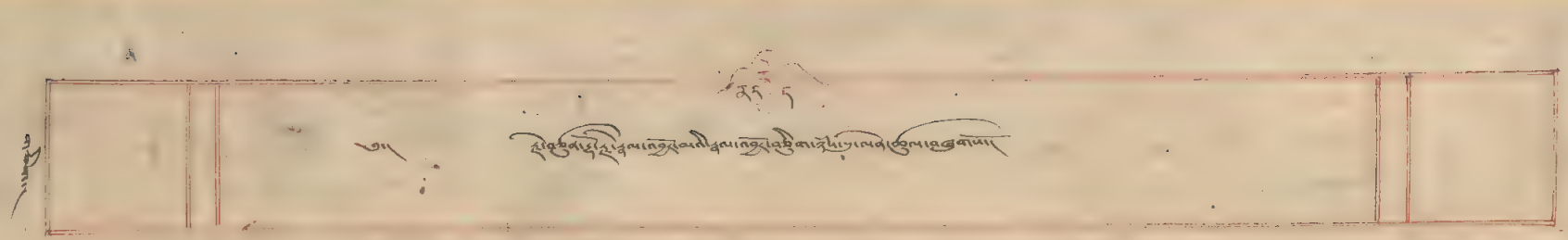
ཚུལ་ལས་དེ་ནས་ཐབས་ཡེ་ཤེས་ཐག་ཆུང་ཉིལ་ངང་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བས། ཁྱོད་རྣམས་སྐུར་གསལ་བ་བའི་ཐག་ཆུང་རྡོ་རྗེ་དེའི་ལུས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཞེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ ། ཁོ་ཚུངས་ཚོགས་ནས་སྐྱེས་ཤ། དེ་སྐུང་རྡོ་རྗེ་དེའི་ལུ་ལས་ཐག་ཆུང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཞེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ ། དང་བསྐུར་ཐབ་ཁྱོད་རྣམས། རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་དགོན་དུ་སྐུར་བས་ན། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཚོགས་ནས་ཀྱིས་ཤེ། ཅེས་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བསྐུར་ནས ། དེ་དང་ཚོགས་ནས་ཀྱི་ལས་ནས་གསུངས་ཏེ ། དེའི་དོན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་བའི་དོན་གྱུར་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་དང་ ། རྡོ་རྗེ་ཚེམས་ཤར་ཐབ་ཁྱོད་ནས་ཀྱི་ཚེ་ ། དེའི་གཅན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ལུས་བ་ཡ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གྱིས་ཤེ་ཐབ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ ། ཁོ་ཚུངས་ཤ་དང་གི་ལས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཐབ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ ། འཇོ་ལོ་ལོ་ཚོགས་རྫོགས་ཆེན་ཚོགས་ཤ། ལོའི་དེང་ཁང་ལོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་ ། ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཆེན་པོ་ཚོགས་ཤ། ཁོ་ཚུངས་ཤ་དང་གི་ལས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཐབ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་

།མོ་ དེའིའཕགས་བའིརྒྱས་སྡུར་ལ་འཕགས་ཀྱང་འཕེལ་བས་སྨྲའོ། ། དེ་ལྟར་ཐུབ་པས་གཞན་གྱིས་ཐབས་སུ་བསྟན་ནས་སེམས་ནས་ཐོག་ཏུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ལ། དེས་མཐུ་རྟེན་གྱིས་བཅས་ཤིང་ཡང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཚེ་འདིའི་ཚེ་ཡ་ཆོགས་ནས། ། འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ཚེ་འདིའི་ཚེ་ཡ་ཆོགས་ནས། ། འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སྟེ ། དེའི་རྗེས་ནི་དགའ་ཐོག་ཏུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཡ་ཆོགས་ཀྱི་ཚེ་ཡ་ཆོགས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་ཚེ་སྐྱེ་དང་ ། བར་ཆད་ཀྱི་ཚེ་ཡ་ཆོགས་ཤེས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཡ་ཆོག

དོན་ཡིན་བས་དེས་དེ་དག་ལའང་སྐབས་དང་བཅས་པ་བསྟན་ནས། དངང་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཐོག་ཏུ་བསྟན་ཏོ། འདི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཐོག་ཏུ་བསྟན་ཏོ། ཞེས་བཅས་སོ། ཞེས་ཀྱང་ཐོག་ཏུ་བསྟན་ཏ

ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ངེད་རང་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ངའི་ཡིན་ཏེ། ངའི་ཡིན་ཏེ། ངའ

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಆಗ ಅವರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದು? ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರದೇ ಅಲ್ಲವೆ?



ཡིན་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ཏེ།

ॐ नमो भगवते वज्रकुमाराय महाबलपराक्रमाय महाप्रतिसराय महाविद्याराजाय महाशूरायाहीनदंष्ट्रायाहीनबाहवे महाबलाय महाबलपरिवाराय महाबलपरिवृताय महाबलपरिग्रहाय महाबलपरिग्रहीताय महाबलपरिपालिताय महाबलपरिपालिताय महाबलपरिपूजिताय महाबलपरिपूजिताय महाबलपरिपूजितपादाय महाबलपरिपूजितपादाय महाबलपरिपूजितपादपीठाय महाबलपरिपूजितपादपीठाय महाबलपरिपूजितपादपीठनिषण्णाय महाबलपरिपूजितपादपीठनिषण्णाय महाबलपरिपूजितपादपीठनिषण्ण

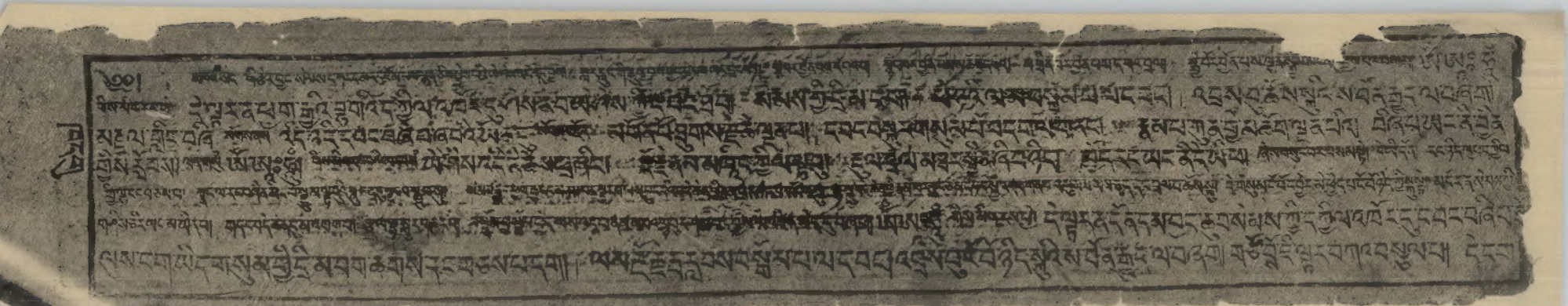
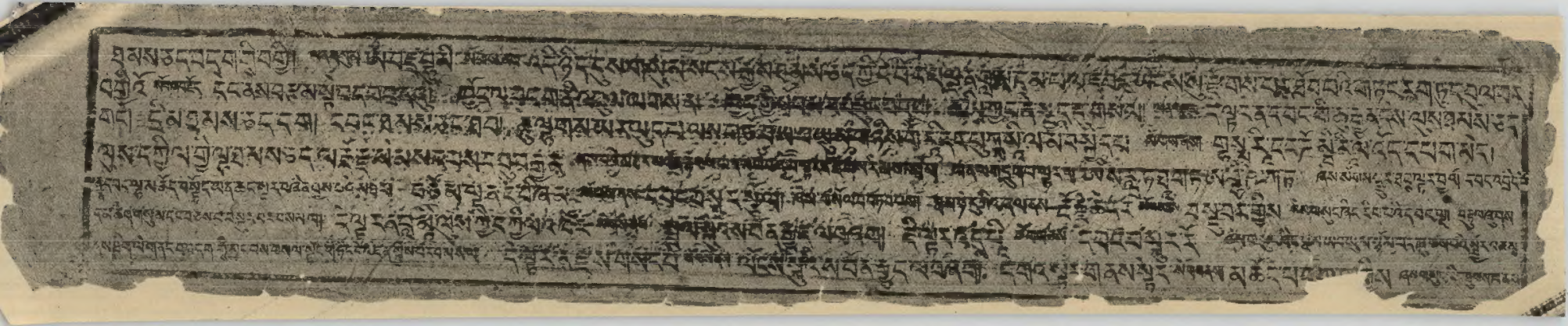
ཐབས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འཕྲིན་ལས་

ॐ नमो भगवते वज्रभैषज्यगुरुवैडूर्यप्रभराजाय तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्ये भैषज्यराजसमुद्गते स्वाहा ॥

ཀ ཀ

[illegible]

ཨོཾ་སྭསྟི་ཨཱ་ཡུཥྨཱན་ཨཱ་ཡུཥྨཱན་ཨཱ་ཡུཥྨཱན

ཀ ། ། །